

دو فصلنامه تفسیر پژوهی
سال سوم، شماره پنجم
بهار و تابستان ۹۵
صفحات ۱۷۷-۲۰۹

مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم و تمایز آن با پژوهش‌های تطبیقی و تفسیر علمی*

*دکتر سید محمد نقیب **
** عباس یوسفی تازه کنده
**** مرتضی سازجینی

چکیده

با توجه به جدید بودن مطالعات میان رشته‌ای قرآن و برداشت‌های متفاوت از آن، تعریفی منسجم و همچنین بیان وجه تمایز آن با تفسیر تطبیقی و تفسیر علمی ضروری می‌نماید. مطالعه میان رشته‌ای قرآن به این معنا است که شخص متخصص در علوم قرآنی، برای حل پدیده چندوجهی، از یافته‌ها و یا روش علوم دیگر به طور تخصصی استفاده کند. مطالعه تطبیقی قرآن، اغلب به معنای مطالعه تطبیقی بین تفاسیر مذهب شیعه و مذاهب اهل سنت، و گاهی به معنای مطالعه تطبیقی قرآن با عهده‌ین و بهمندرت به معنای مطالعه تطبیقی بین قرآن و علوم دیگر است. انواع تفسیر علمی در نگاه صاحب‌نظران به تطبیق نظریه‌های علمی بر قرآن، استخراج علوم از قرآن و استخدام علوم برای فهم قرآن، تقسیم می‌شود. نتیجه بررسی تطبیقی سه روش مطالعاتی بدین صورت است که تفسیر تطبیقی و تفسیر علمی در معنای سوم متراծ مطالعات میان رشته‌ای و در معنای دیگر تمایز از آن است و به لحاظ منطقی رابطه عموم و خصوص من وجه دارند.

کلید واژه‌ها: مطالعات میان رشته‌ای، تفسیر تطبیقی، تفسیر علمی.

۱- مقدمه

*- تاریخ دریافت: ۹۵/۰۳/۳۰ تاریخ پذیرش: ۹۵/۱۱/۲۸
** استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم.
*** دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم. (نویسنده مسؤول) auosefii@gmail.com
**** دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم. Mortaza.1370@chmail.ir

پژوهشگران و محققان قرآنی به گونه‌های مختلفی به مطالعه، پیرامون قرآن می‌پردازنند. گاهی این مطالعات درون دینی و گاهی برون دینی است. یکی از روش‌های جدید و کارآمد در مطالعات دینی، مطالعات میان‌رشته‌ای است. مطالعات میان‌رشته‌ای از مباحث جدید و نو در علم محسوب می‌شود که برآیند پیچیدگی مسائل و غیرخطی بودن روابط و مناسبات اجتماعی میان حوزه‌های مختلف معرفت است که شناخت آن‌ها را از طریق روش‌های رشته‌ای غیرممکن می‌سازد (خرسندی، ۱۳۸۷: ۲۲). در حقیقت پیچیدگی مسائل و پدیده است که ضرورت بررسی میان‌رشته‌ای را آشکار می‌سازد (علوی‌پور و همکاران، ۱۳۸۷: ۱۰۱) و این پیچیدگی نیز در علوم انسانی نمایان‌تر است.

قرآن کریم به دلیل چندوجهی بودن مسائل آن در معرض چنین پژوهش‌هایی قرار می‌گیرد. ولی به دلیل نو بودن این شکل از مطالعات، برداشت‌های متفاوتی از آن شده است؛ به‌تبع این برداشت‌ها، هر گروهی تحقیقات خود را که مشابه این نوع از مطالعات است، میان‌رشته‌ای می‌داند؛ درحالی‌که اختلاف‌های اساسی باهم دارند. در اینجا این سؤال پیش می‌آید که آیا می‌توان همه این موارد را میان‌رشته‌ای به حساب آورد؟ اگر جواب مثبت است بر چه مبنای و رابطه‌ای باید این گونه‌ها را کنار یکدیگر قرار داد؟ وجه تمایز میان‌رشته‌ای با گونه‌های مشابه چیست؟ بدیهی است که پرداختن به چنین مواردی می‌تواند راه پژوهش میان‌رشته‌ای قرآن کریم را هموار و روشنمند سازد.

۲- طرح مسئله

وجوه مختلف اغلب مسائل قرآنی، آن را در معرض انواع روش‌های تحقیقی قرار می‌دهد. یکی از روش‌های کارآمد در این زمینه که در قرن اخیر به صورت نظاممند مطرح شده است، روش تحقیق مطالعات میان‌رشته‌ای است. از روش مطالعات

میان رشته‌ای به دلیل نوبودن، برداشت‌های متفاوتی شده است؛ تا جایی که برخی از محققان، تفسیر تطبیقی و تفسیر علمی را نیز مطالعات میان رشته‌ای می‌دانند. از این‌رو، ارائه تعریفی منسجم از این سه روش مطالعاتی و بیان وجوده تمایز آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

۳- آیا قرآن ماهیت میان رشته‌ای دارد؟

سؤالی که در بدرو پاسخ به این سؤال به نظر می‌رسد این است که چه مسائله‌ای در تحلیل نیازمند اخذ روی آورد میان رشته‌ای است؟ اساساً هر مسائله‌ای نیاز به رویکرد میان رشته‌ای ندارد؛ بلکه مسائله‌ای محتاج چنین مطالعه‌ای است که چند تباری (multipleorigens) باشد. مسائله چند تباری، به دلیل کثیرالاضلاع و ذو بطون بودن، ریشه در علوم مختلف دوایده است. مسائله چند تباری متعلق به پدیده‌ای است که یا به دلیل برخورداری از عوامل گوناگون و یا به دلیل داشتن آثار گوناگون، ریشه در زمینه‌های معرفتی گوناگون دوانده است (قراملکی، ۱۳۹۰ش: ۳۹۴). پس در مسائل و موضوعاتی که تک‌وجهی هستند شیوه میان رشته‌ای کاربردی ندارد.

سؤال دوم این است که آیا قرآن کریم را می‌توان با این روش، مورد مطالعه و تحقیق قرار داد؟ پاسخ به این سؤال مثبت است؛ چراکه در قرآن مسائلی ذکر شده که عوامل بسیار متنوعی در آن نقش بازی می‌کنند؛ برای مثال فرزند کشی پدیده‌ای است که عوامل مختلفی دارد که می‌توان به عوامل جامعه‌شناختی، روان‌شناسی، فرهنگی و غیره اشاره کرد؛ چنان‌که در قرآن آمده است: «وَ لَا تُثْنِلُوا أَوْلَادَكُمْ خَحْشِيَّةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْفُعُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ إِنَّ فَتْلَهُمْ كَانَ حَطْطًا كَبِيرًا؛ وَ از بیم تنگ‌دستی فرزندان خود

را مکشید. ماییم که به آنها و شما روزی می‌بخشیم. آری، کشن آنان همواره خطابی بزرگ است» (اسراء ۳۱).

سؤال سوم این است که آیا همه‌ی مسائل قرآن چندوجهی است؛ به عبارت دیگر، آیا تمام آیات قرآن را می‌توان به روش میان‌رشته‌ای مورد مطالعه قرار داد؟ پاسخ به این سؤال منفی است؛ زیرا همه مسائل قرآن چندوجهی نیستند؛ بلکه می‌توان گفت اکثر آیات قرآن چندوجهی هستند و آمار دقیق آن، نیاز به پژوهش دیگری دارد.

۴- معنا و مفهوم مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم

مطالعات دینی از تنوع روی آورده و تعدد روش برخوردارند. تعدد روش یادشده، دارای دو گونه‌ی متفاوت است. گونه خاصی از آن که در آن، مسائل مختلف را با روش‌های گوناگون بررسی می‌کنند. گونه‌ی دیگر تنوع روش، ناظر به مسأله‌ی واحد است که در آن مسأله‌ی واحد، با چند روش مورد بحث قرار می‌گیرد که از مورد دوم به مطالعه میان‌رشته‌ای (interdisciplinary study) تعبیر می‌شود. «مطالعه میان‌رشته‌ای، کثرتگرایی روش‌شناختی مبتنی بر تعامل مؤثر بین گستره‌ها در تحلیل مسأله‌ی واحد است. به دیگر سخن، مطالعه‌ی میان‌رشته‌ای، شناخت پدیدار در پرتو گفت گوی مؤثر بین رهیافت‌های دانش‌های مختلف است». (قرامکی، ۱۳۹۰: ۳۹۲)

چندوجهی بودن مسائل قرآنی، قرآن را در معرض پژوهش میان‌رشته‌ای قرار می‌دهد. فارغ از برداشت‌های متفاوت، مطالعه میان‌رشته‌ای قرآن به این معنا است که فردی در علوم قرآنی به معنای عام، متخصص باشد و برای حل مسأله چندوجهی قرآنی، از یافته‌ها و یا روش علوم دیگر به طور تخصصی و نه سطحی جهت تعمیق دانسته‌ها و یا تکمیل آن استفاده کند.

توجه به چند نکته ذیل، در تعریف بالا حائز اهمیت است :

۱. محقق میان رشته‌ای قرآنی باید در علوم قرآنی متخصص باشد تا به نتیجه مطلوب دست یابد و صرف اطلاعات سطحی از این رشته جز سردرگمی در این وادی ندارد.
۲. مسائلهای از قرآن مورد مطالعه‌ی میان رشته‌ای است که چندوجهی باشد؛ یعنی به دلیل برخورداری از عوامل گوناگون و یا به دلیل داشتن آثار گوناگون ریشه در زمینه‌های معرفتی مختلف دوامده باشد.
۳. در مطالعات میان رشته‌ای هم می‌توان از یافته‌هایی دیگر علوم و هم از روش‌های دیگر علوم مرتبط استفاده کرد.
۴. استفاده از یافته‌ها و روش‌های دیگر علوم باید به طور تخصصی به کار گرفته شود که این امر یا به وسیله خود شخص و یا به وسیله گروه متخصص محقق می‌شود.

در یک تقسیم بندی کلی، مطالعات میان رشته‌ای قرآن به دو شکل می‌تواند

صورت بگیرد:

۳-۱- استفاده از یافته‌های علوم دیگر

در این روش، از داده‌های یک یا چند رشته در یک رشته دیگر استفاده می‌شود. در ارتباط داده‌ای میان دو رشته علمی، داده‌های فراهم آمده در رشته «الف»، در اختیار رشته «ب» قرار می‌گیرد و با روش‌های رشته «ب» پردازش‌های بعدی درباره‌ی آن‌ها انجام می‌گیرد. لازم است داده‌های رشته‌ی «الف» که به زبان همان رشته بیان شده، نخست به زبان رشته «ب» ترجمه شود تا بتواند در فرآیند پردازش‌های آن

رشته جذب و هضم شود (پاکتچی، ۱۳۸۷: ۱۱۹) در این نوع، محققان به چند شکل در تحقیقات قرآنی خود که ناشی از عوامل مختلف است، عمل می‌کنند که در ذیل به آن‌ها می‌پردازیم:

۱-۱-۳- استفاده از تمام دانش‌ها بدون روش مشخص

گاهی محقق سعی دارد از راه آورد تمامی دانش‌هایی که درباره‌ی مسئله واحد سخن گفته‌اند، استفاده کند؛ اما برای نیل به مقصد، روش تعریف شده‌ای ندارد و بدون برنامه‌ی دقیق پژوهشی، به جمع‌آوری اطلاعات می‌پردازد. وی با شعار «الجمع مهم‌امکن، اولی من الترک» سعی دارد آرای مختلف و مخالف را در تحلیل مسئله واحد جمع‌آوری کند؛ اما در این مقام، هیچ‌گونه روش منطقی ندارد. این‌گونه کثرت‌گرایی به التقاط اندیشه‌ها و خلط مبانی می‌انجامد و آثار سوء آن، کمتر از آفات حصر‌گرایی روش شناختی نیست. اطلاعات وسیع از علوم مختلف داشتن، شرط لازم مطالعه میان‌رشته‌ای است؛ اما شرط کافی نیست. شرط کافی، داشتن روش منطقی در بارور ساختن اطلاعات مختلف است. (قراملکی، ۱۳۹۰: ۳۸۸)

بیشتر تفاسیر عرفانی را می‌توان از این دسته شمرد. اساساً مکتبی که بر پایه ذوق استوار است، نمی‌تواند روشی یکسان در فهم قرآن داشته باشد؛ زیرا ذوق، امری شخصی است و تابع سلیقه و هویت شخص است و نمی‌تواند با ذوق شخص دیگر برابر باشد. به این دلیل، گونه‌ای بی‌مبنایی بر سراسر تفاسیر اهل عرفان حاکم است. به عنوان مثال تفسیر حقایق التفسیر اثر ابو عبدالرحمن محمد بن حسین بن موسی از دی سلمی (متوفای ۴۱۲) که در این تفسیر، از گفته‌های تفسیری ابن عطا و روایات منقول از امام صادق (ع) بهره گرفته و در کنار آن، به اقوال مشایخ بزرگ صوفیه و

اهل عرفان نیز پرداخته است. ولی در ارائه‌ی آن‌ها روش منطقی ندارد. چون در آن، تفسیر و تأویل به هم آمیخته شده و یا صرفاً به تأویل پرداخته است. (معرفت،

(۳۸۳ش: ۱۳۷۹)

قطعاً این مورد نمی‌تواند مطالعه میان رشته‌ای به حساب آید؛ چرا که اولاً روشمند نیست و ثانياً به النقاط اندیشه‌ها می‌انجامد.

۲-۱-۳- گاهی محقق در جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل آن‌ها روشمند عمل می‌کند که خود این روش بر دو گونه است:

۱-۲-۱-۳- کثرت‌گرایی مکانیکی

در این قسم محقق، آرای مختلف را از علوم گوناگون اخذ می‌کند؛ اما هر یک از آراء را با طرح و برنامه پیشین، در نظام معرفتی معینی جای می‌دهد. دیدگاه یک گستره را چون ریشه‌ها و دیدگاه گستره دیگر را چون تنه و سومی را چون شاخه و برگ نظام قرار می‌دهد. در این برنامه، محقق با دوری از حصر گرایی روش‌شناختی، از دیدگاه‌های مختلف بهره‌مند می‌شود و از هیچ دیدگاهی اعراض نمی‌ورزد؛ اما بهره‌مندی وی از دانش‌های مختلف، صرفاً برای تأسیس نظام خاصی است. چنین رهیافتی میان‌رشته‌ای نیست. (فراملکی، ۱۳۹۰ش: ۳۹۰)

در این مورد می‌توان به تفسیر «جامع البیان فی تاویل آی القرآن» اثر ابو جعفر محمد بن جریر طبری (متوفای ۳۱۰) اشاره کرد. طبری، تفسیر هر آیه را بدين گونه آغاز می‌کند: «القول فی تاویل قوله تعالی ...» و مقصود وی از تأویل، همان تفسیر و بیان معنای آیه است. سپس با گفتن «یعنی ...» تفسیر آیه را بر اساس رأی برتر بیان می‌کند و در صورت لزوم به تبیین واژگان مشکل آیه می‌پردازد و از اشعار و

ضرب المثل‌های عرب بهره می‌گیرد. آنگاه اقوال مختلف را جداگانه و به‌گونه‌ای منظم نقل می‌کند؛ بدین صورت که هر وجهی را با شماره‌ای می‌آورد و قول هر قائلی را در خصوص هر وجه با عبارت «حدّثني» یا «حدّثت» آغاز می‌کند؛ سپس سند خود را به آن قائل، – به‌گونه‌ای مسلسل و زنجیره‌وار – بیان و با این روش، راه را برای تبیین ضعف یا قوت سند آماده می‌کند.

ایشان پس از بیان اقوال، غالباً آن‌ها را بدون ترجیح یا ذکر دلایل اعتبار هر یک از آن‌ها، رها می‌سازد؛ ولی در مواردی که به نظرش مهم است، به ذکر دلایل اعتبار هر یک از اقوال می‌پردازد و برخی را نیز ترجیح می‌دهد و از شواهد عقلی و نقلی و لغت و ادب نیز بهره می‌جوید. (معرفت، ۱۳۷۹ش: ۱۶۵/۲). با بررسی روش این مفسر متوجه می‌شویم که ایشان بیشتر سعی در جمع آراء به‌صورت منظم داشته و کمتر به دخل و تصرف و ترکیب آن‌ها برای رسیدن به دیدگاهی ژرف پرداخته است؛ لذا این مورد را هم نمی‌توان مطالعه‌ای میان رشته‌ای قرآن به معنای مصطلح دانست.

۲-۱-۳- کثرت‌گرایی دینامیکی

در این قسم محقق در مقام جمع آراء نیست؛ بلکه در واقع، آراء مختلف را به طریق پویا، در تصرف و ترکیب می‌گیرد که در این میان، به دیدگاهی ژرف‌تر برسد. چنین مطالعه‌ای را «کثرت‌گرایی دیالکتیکی» و یا «مطالعات میان‌رشته‌ای» می‌نامیم. تفاوت مطالعه میان‌رشته‌ای با کثرت‌گرایی مکانیکی، در این نکته مهم است که کثرت‌گرایی مکانیکی، به جمع آراء می‌انجامد و مجموعه‌هایی (البته با نظام و طرح قبلی) از اندیشه‌ها و دیدگاهها را فراهم می‌آورد؛ در حالی که مطالعه میان‌رشته‌ای به جمع دیدگاهها نمی‌انجامد؛ بلکه به یافتن روی آورده ژرف‌تر ختم می‌شود که حاصل آن

به دست آوردن دیدگاه خاصی است. در مطالعه میان رشته‌ای، دیدگاه‌های مختلف به عنوان ره‌آورد رویکردهای گوناگون، به چالش و گفت‌وشنود مؤثر می‌پردازند تا مواضع ضعف و قوت هر روی آورده معلوم گردد و درنهایت، روی آورده ژرف‌نگر فرار روی محقق فرار گیرد. (فراملکی، ۱۳۹۰ ش: ۳۹۲)

در این زمینه می‌توان از تفسیر «التبیان فی تفسیر القرآن» اثر ابو جعفر محمد بن حسن بن علی بن حسن طوسی (متوفای ۴۶۰) نام برد. شیخ بزرگ علامه طوسی از بزرگ‌ترین علمای امامیه و پیشوای مقدم آنان است و در علوم و معارف اسلامی بر همگان پیشی جسته و الگو و سرمشق همه کسانی است که پس از او در تمامی علوم اسلامی؛ از قبیل فقه، تفسیر، کلام، اصول، رجال و حدیث به تألیف پرداخته‌اند.

«التبیان» تفسیری است جامع و فراگیر که ابعاد متعددی چون لغت، ادب، قرائت، نحو، تفسیر و تأویل، فقه، کلام و ... را در بر گرفته است. شیخ طوسی در این تفسیر هیچ بعدی از ابعاد مربوط به تفسیر کلام الهی را رها نکرده و درباره هر یک، بحثی کافی و وافی نموده است.

از ارجاعات شیخ در این تفسیر به سایر کتب فقهی و اصولی و کلامی اش معلوم می‌گردد که وی تفسیر خود را بعد از تألیف کتاب‌های دیگر ش نوشته و به همین جهت این کتاب عظمت و غنای علمی بیشتری نسبت به کتاب‌های دیگر او دارد.

حقیقتاً این تفسیر گوی سبقت را از تمامی تفاسیر رایج در آن زمان ریود؛ زیرا بیشتر تفاسیر مرسوم در آن زمان مختصر بودند و فقط به یکی از جوانب تفسیر می‌پرداختند؛ درحالی‌که این تفسیر، جامع تمام اقوال و نظریات مفسران قبل از خود بود. (معرفت، ۱۳۷۹ ش: ۲۴۸/۲)

شیخ در مقدمه‌ی تفسیر خود می‌گوید: «آنچه مرا به تألیف این کتاب واداشت، این بود که در بین علمای گذشته و کنونی کسی را نیافتم که کتابی چنان جامع در تفسیر قرآن نوشته باشد که شامل جمیع فنون و فروع معانی آن باشد. تنها عده‌ای به جمع آوری احادیث و روایات مربوط به تفسیر آیات اقدام نموده‌اند و در صدد استیعاب و توضیح نبوده‌اند. در میان آنان برخی بسیار گسترده سخن رانده و به ذکر تمام معانی و مفاهیم و احادیث و اخبار پرداخته‌اند؛ مانند طبری و هماندان او- برخی هم تنها به ذکر غرایب قرآن و معانی الفاظ بستنده کرده‌اند. گروهی هم با توجه به توان علمی خویش به‌طور میانه در این وادی گام نهاده‌اند و از آنچه بدان معرفت و شناختی نداشته‌اند سخنی نگفته‌اند. من با خواست خداوند، با ایجاز و اختصار به تمامی فنون مربوط به تفسیر قرآن می‌پردازم. مطالب را نه چندان بسط می‌دهم که باعث ملال خاطر خوانده شود و نه چندان مختصر می‌کنم که به علت اختصار، فهم آن بر وی دشوار گردد». (طوسی، بی‌تا: ۱/۱)

همان‌طور که از انگیزه شیخ طوسی برای اقدام به نوشتمن به چنین تفسیری بر می‌آید، قبل از ایشان، دیگران یا تک‌رشته‌ای به قرآن می‌پرداختند؛ مثل زجاج که برای پژوهش‌های قرآنی مفید نبود و یا مثل طبری در تفسیرش به صورت مکانیکی به جمع آراء و احادیث بدون توضیح و دخل و تصرف پرداخته‌اند؛ در حالی که شیخ طوسی علاوه بر جمع آراء و نظرات دیگر بزرگان در رشته‌های مختلف، در مقام توضیح و نقد برآمده تا به دیدگاهی ژرف‌تر برسد و این همان کثرت‌گرایی روش‌شناختی دینامیکی است که شیخ طوسی از آن استفاده کرده است و می‌توان کار با ارزش ایشان را میان رشته‌ای به حساب آورد.

۳-۲- استفاده از روش علوم دیگر

استفاده از روش علم خاص در علم دیگر زمانی امکان‌نذیر است که رابطه‌ای طولی با یکدیگر داشته باشند. مقصود از قرار گرفتن دو رشته در طول یکدیگر آن است که امری از رشته‌ی «الف» نسبت به رشته «ب» جنبه مقدمی داشته باشد. این امر مقدمی ممکن است یکی از روش‌های رشته‌ی «الف» باشد که در رشته «ب» از آن استفاده می‌شود و ممکن است یکی از داده‌های و دستاوردهای رشته‌ی «الف» باشد که در رشته‌ی «ب» مبنای قرار گرفته و بدان استناد شده است. (پاکچی، ۱۳۸۷: ۱۱۸) در ارتباط روشی میان دو رشته‌ی علمی، روش‌های توسعه‌یافته در رشته‌ی «الف»، به عنوان رشته‌ی خادم در اختیار رشته «ب»، به عنوان رشته‌ی مخدوم، قرار می‌گیرد تا برای پردازش اطلاعات فراهم آمده در رشته‌ی «ب»، از این روش‌ها استفاده شود. از آنجا روش‌ها از جنس قالب و شکل است و در این فرآیند ارتباطی، محتوای رشته «ب» در قالب رشته‌ی «الف» ریخته می‌شود، پاسخی که به عنوان نتیجه به دست می‌آید، از جنس داده‌های رشته «ب» و در فضای زبان رشته‌ی «ب» خواهد بود. (همان: ۱۱۹)

در این زمینه می‌توان به استفاده علامه طباطبائی از روش فلسفی در تفسیر گران‌قدر المیزان فی تفسیر القرآن را اشاره کرد. روش فلسفی مجموع راه‌ها و قواعدی است که در فلسفه برای رسیدن به هدف این علم، یعنی طرح و اثبات مسائل فلسفی و پاسخ به پرسش‌های اساسی آن وجود دارد. نکته‌ای که باید بدان توجه داشت، این است که فلسفه تنها یک روش ندارد؛ بلکه به تناسب موضوعات خود، دارای روش‌های متفاوت است. بر اساس مکاتب مختلف فلسفی و هدف هر مکتب و

یا هدف هر فیلسوف، می‌توان روش‌های استدلالی، اشرافی، دیالکنیک و استقرائی را از روش‌های فلسفی نام برد. ولی هرگاه به طور مطلق صحبت از روش فلسفه می‌شود، روش استدلالی – قیاسی مدنظر است.

به عنوان مثال: علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ذیل آیه «كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ الْبَيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحَكِّمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ فَهُدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ؛ مردم، امّتی یگانه بودند؛ پس خداوند پیامبران را نویدآور و بیم‌دهنده برانگیخت، و با آنان، کتاب [خود] را بحق فرو فرستاد، تا میان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند داوری کند. و جز کسانی که [کتاب] به آنان داده شد- پس از آنکه دلایل روشن برای آنان آمد- به خاطر ستم [و حسدی] که میانشان بود، [هیچ کس] در آن اختلاف نکرد. پس خداوند آنان را که ایمان آورده بودند، به توفیق خویش، به حقیقت آنچه که در آن اختلاف داشتند، هدایت کرد. و خدا هر که را بخواهد به راه راست هدایت می‌کند» (قره ۲۱۳). در اثبات نبوت عامه از روش فلسفی استفاده می‌کند و با سه مقدمه که از خود آیه برداشت می‌شود، نبوت عامه را به شرح ذیل اثبات می‌کنند:

ایشان ابتدا سه مقدمه به شرح ذیل عنوان می‌کنند:

۱. دعوت فطرت، به اختلاف از یک طرف به دلیل استخدام هر چیزی جهت انتفاع؛
۲. دعوت فطرت، بشر را به تشکیل اجتماع مدنی از روی اضطرار؛
۳. و عنایت خدای تعالی به هدایت بشر به سوی تمامیت خلقتش از سوی دیگر.

سپس ایشان در ادامه پس از بیان سه مقدمه، برهان نبوت عامه را چنین تقریر می‌کنند: «نوع بشر به حسب طبع، بهره‌کش است، و این بهره‌کشی و استخدام فطری، او را به تشکیل اجتماع و امی دارد، و در عین حال، کار او را به اختلاف و فساد هم می‌کشاند، درنتیجه در همه شئون حیاتش که فطرت و آفرینش، برآوردن حوائج آن شئون را واجب می‌داند، دچار اختلاف می‌شود، و آن حوائج برآورده نمی‌گردد مگر با قوانینی که حیات اجتماعی او را اصلاح نموده، اختلافاتش را بر طرف سازد و هدایت انسان به قوانین کذایی، و درنتیجه به کمال و سعادتش به یکی از دو طریق، ممکن می‌شود. اول اینکه او را از راه فطرتش ملهم کند به اینکه چگونه اختلاف را بر طرف سازد؛ دوم به اینکه از راه دیگری که خارج از فطرت و ذات خود بشر باشد، و چون راه اول کافی نیست چون سبب پیدایش اختلاف خود فطرت بوده، و معنا ندارد که فطرت سبب حل اختلاف شود، ناگزیر باید از راه دوم صورت گیرد، و آن راه عبارت است از تفہیم الهی، و غیر طبیعی، که از آن به نبوت و وحی تعبیر می‌کنیم و این خود حجت و دلیلی است بر اصل مسأله نبوت، و به عبارتی دیگر دلیل نبوت عامه است. (طباطبایی، ۱۳۷۴: ۱۹۶/۲)

همچنین ایشان به روش فلسفی و از طریق استدلال «آنی» که استدلال از طریق لوازم و آثار امری است؛ اثبات می‌کنند که: «عدالت اجتماعی فطری نیست؛ چراکه اگر فطری بشر بود باید عدالت اجتماعی در شوؤن اجتماعات غالب می‌بود؛ در حالی که می‌بینیم دائمًا خلاف این در جریان است، و اقویای نیرومند، خواسته‌های خود را بر ضعفا تحمیل می‌کنند، و غالب، مغلوب را به ذلت و برده‌گی می‌کشد، تا به مقاصد و مطامع خود برسد». (همان، ۱۷۷)

نتیجه اینکه می‌توان در فهم و تفسیر قرآن علاوه بر روش‌های درون دینی، از روش‌های برون دینی نیز استفاده کرد و این یک نوع دیگر مطالعات میان رشته‌ای است که دانشمندان و مفسران، آن را در فهم قرآن به کار می‌برند. همان‌طور که علامه طباطبائی در تفسیر آیه ۲۱۳ سوره بقره به روش استدلالی که یکی از روش‌های متدائل فلسفی است به تفسیر آیه و اثبات نبوت عامه پرداخته‌اند. ما در اینجا از باب نمونه به روش فلسفی و کاربرد آن در فهم قرآن اشاره کردیم؛ اما استفاده از روش علوم دیگر در فهم و تفسیر قرآن منحصر به روش فلسفی نیست؛ بلکه می‌توان از روش دیگر علوم در صورتی که سنجیتی با آیات مورد بحث داشته باشند، استفاده کرد. شاید برخی مطالعه تطبیقی و تفسیر علمی را نیز مطالعات میان رشته‌ای قرآن بدانند، در حالیکه تفاوت‌هایی بین آن‌ها وجود دارد. اینکه مطالعات میان رشته چه تفاوتی با مطالعات تطبیقی و تفسیر علمی دارد، نیازمند این است که بدانیم مطالعات تطبیقی و تفسیر علمی قرآن به چه معناست که در ذیل به شکل منسجم و مختصر بدان‌ها می‌پردازیم تا در ادامه وجود تمایز آن‌ها را بیان کنیم.

۴- مطالعات تطبیقی قرآن

مطالعات تطبیقی (comparative studies) عنوان رایج و مقبولی است و در بسیاری از گستره‌ها موردن توجه پژوهشگران قرار گرفته است. اساساً اخذ رویکرد مقایسه‌ای، ریشه قرآنی دارد آنجا که مقایسه‌های دو ضلعی و سه‌ضلعی میان «الذین يعلمون والذين لا يعلمون»، «فَأَصْحَابُ الْمَيْمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ وَ أَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ مَا أَصْحَابُ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ» (واقعه/ ۸-۱۰) و ... به کار می‌برد.

وقتی در تحقیق مسأله‌ای، بر آن هستیم که مطالعه تطبیقی داشته باشیم، ابتدا باید تصور خود از مطالعه تطبیقی را مورد بررسی قرار دهیم. دانشمندان معاصر در جامعه ما مواجهه‌های گوناگونی با امر تطبیق دارند؛ عده‌ای اساساً آن را اسمی بی‌سمی و تلاشی بی‌فایده می‌انگارند و گروهی تطبیق را تنها به اموری محدود می‌کنند که قابل مقایسه است و نه بی‌ربط، بدون آنکه به توتولوژیک بودن سخن توجه کنند. عده‌ای هم هرگونه کنار هم نهادنی را مطالعه تطبیقی می‌انگارند. (فراملکی، ۱۳۹۰: ش)

(۲۸۹)

ابهام در چیستی، دامنه تطبیق و فرایند عملیاتی مطالعه تطبیقی، منشأ اصلی حیرت و سرگشتگی است. فارغ از برداشت‌های متفاوت مطالعه تطبیقی شناخت یک پدیدار یا یک دیدگاه در پرتو مقایسه (توصیف و تبیین مواضع خلاف و وفاق) است. (همان، ۱۳۹۴) که گاهی به منزله قیدی برای عنوان یا روش یک برنامه یا پروژه پژوهشی و گاهی هم در برنامه‌های آموزشی، درس خاصی برای روی آوردن تطبیقی لحاظ می‌شود.

یکی از روش‌های کارآمد در مطالعات دینی به خصوص در حوزه‌ی علوم قرآن، مطالعات تطبیقی قرآن است. دانشمندان علوم قرآنی مواجهه‌های گوناگونی با امر مطالعات تطبیقی قرآن دارند. برداشت‌هایی که از مطالعات تطبیقی قرآن شده است به قرار ذیل است:

۴-۱- مقایسه قرآن با عهدهین

مقایسه تطبیقی قرآن و عهدهین (تورات و انجیل) در سه محور اصلی ذیل انجام می‌گیرد:

۱-۱-۴- مقایسه ساختاری

یکی از مقدماتی‌ترین مراحل بررسی تطبیقی قرآن و عهده‌ین، بررسی و مقایسه ساختار کتب مقدس از حیث اجزای تشکیل‌دهنده آن‌ها است. در این زمینه می‌توان به کتاب «مقایسه قرآن با عهده‌ین» اثر راضیه شیرینی اشاره کرد که در آن به مباحثی مانند آشنایی با اجزای کتاب مقدس، آشنایی با بخش‌های عهد قدیم و عهد جدید پرداخته است.

۲-۱-۴- مقایسه اسنادی

گاهی مطالعه‌ی تطبیقی قرآن و عهده‌ین از این لحاظ است که مطالب ذکر شده در آن‌ها از سوی چه کسی هست. آیا الهی است یا بشری؟ در این زمی نه می‌توان از مقاله «الهی یا بشری بودن کتب مقدس در ادیان ابراهیمی» اثر محمد‌کاظم شاکر و مینا شمخی نام برد. (ر.ک؛ پژوهشنامه قرآن و حدیث، ۱۳۸۷، ش: ش ۴)

۳-۱-۴- مقایسه محتوایی

یکی از مهم‌ترین عرصه‌های پژوهشی در کتب مقدس، بررسی محتوی و مقایسه آن‌ها با یکدیگر است. مطالعه تطبیقی قرآن و عهده‌ین بیشتر به همین معنا به کار می‌رود. در این بخش تلاش می‌گردد یکی از موضوعات مشترک بین قرآن و عهده‌ین و یا یکی از آن‌ها را انتخاب و مواضع خلاف و وفاق بین آن‌ها را بیشتر بر جسته کنند و هدف در این نوع پژوهش بیشتر ایجاد هم‌زبانی و یا گزینش بهتر است. در این زمینه می‌توان از کتاب «القرآن و العهده‌ین» اثر علی الشیخ نام برد که ایشان در بخش دوم کتاب، برخی از معارف ناب قرآنی مانند توحید در ذات و صفات و

توحید در افعال، را در قرآن و عهدين باهم مقایسه نموده و برتری قرآن نسبت به عهدين در معارف توحیدی را اثبات کرده است.

از جمله کتب موفق دیگر در این زمینه می‌توان به کتاب «مقایسه‌ای میان تورات، انجیل، قرآن و علم» اثر دکتر موریس بوکای اشاره کرد که مباحث علمی را به صورت تطبیقی بین کتاب مقدس و قرآن کریم مقایسه کرده است و در موارد متعددی اعتراف می‌کند که تورات و انجیل با یافته‌های علوم تجربی مخالف است، اما قرآن مطالب مخالف علم ندارد، بلکه در این مورد مطالب اعجاز آمیزی بیان کرده است که در اینجا به یک مورد از این مقایسه‌های تطبیقی اشاره می‌شود.

دکتر موریس بوکای در مورد مراحل شش‌گانه خلقت پس از توجه به این نکته که در تورات سخن از شش روز متعارف است که خدا در روز هفتم (روز شنبه) که آن را «سبت» می‌خوانند) به استراحت می‌پردازد. و این روز همین فاصله زمانی واقع بین دو طلوع یا دو غروب متواالی خورشید برای ساکن زمینی است. متذکر می‌شود که در قرآن کریم کلمه یوم به کار رفته که به معنای دوره می‌آید و سخن از روز هفتم استراحت نیست و این نکته از عجایب علمی قرآن است. (بوکای،

(۱۸۷-۱۸۳) ش: ۱۳۸۲

۴-۲- مقایسه تفاسیر شیعه و اهل تسنن

تفسیر قرآن به دو نوع کلی تفسیر ترتیبی و تفسیر موضوعی تقسیم می‌شود. آنچه تاکنون مورد اهتمام مفسران فرقین بوده، همین دو نوع تفسیر است. نوع دیگر تفسیر که تاکنون در حوزه تفسیر قرآن به صورت مستقل مغفول مانده تفسیر تطبیقی یا مقارن است. این نوع تفسیر «به بررسی مقایسه‌ای دیدگاه‌های شیعه و اهل سنت

درباره مفاهیم قرآن می‌پردازد. مراد از تطبیق مقایسه بین دو مکتب از میان مکاتب و یا روش‌های گوناگون تفسیری (ادبی، روایی، کلامی و ...) نیست؛ بلکه بررسی تطبیقی تفسیر آیات فارغ از روش‌ها و مکاتب گوناگون آن تنها بر اساس دو منظر شیعی و اهل سنت، در دو حوزه مبانی تفسیر و معارف آیات قرآن است. (نجارزادگان، ۱۳۸۲، ش: ۱۳)

تفسیر تطبیقی به این معنا به دو صورت انجام می‌گیرد:

۱-۲-۴- روی آورد عامیانه

عده‌ای گمان می‌کنند که مقایسه، نتیجه و حاصل برنامه تحقیقی است و رسالت پروژه مطالعه‌ی تطبیق، کشف اختلاف‌ها و شباهت‌ها است. نه تنها به دست آوردن فهرست تفاوت و تشابه دو امر، هدف تحقیق تطبیقی نیست، بلکه توقف در این امر، برنامه پژوهشی را عقیم می‌سازد و جز التقاط دیدگاه‌ها و درآمیختن مبانی، ثمری در این امر به بار نمی‌آورد؛ زیرا وجه تمایز و تشابه ظاهری، فریبنده است چه بسا در بن تشابه ظاهری، تفاوت واقعی باشد و در باطن تفاوت ظاهری، همسانی واقعی وجود داشته باشد؛ مثلاً شیخ مفید و ابن‌سینا هر دو اراده الهی را مجاز می‌دانند ولی دیدگاه آن‌ها تفاوت اساسی باهم دارد؛ زیرا شیخ مفید اراده الهی را به معنای ایجاد و فاعلیت می‌داند، درحالی‌که بوعلی آن را به صفت علم ارجاع می‌دهد. (قراملکی، ۱۳۹۰ش: ۳۰۰)

اکثر پایان‌نامه‌هایی که با عنوان تفسیر تطبیقی در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد نوشته می‌شود را می‌توان در این گروه جای داد؛ چرا که در این پایان‌نامه‌ها به دلایل مختلف از جمله: نداشتن تخصص کافی دانشجویان در این زمینه، نداشتن الگوی مناسب، شتاب‌کاری، ساده‌انگاری، فریبنده‌گی زبان و غیره، دانشجویان صرفاً به جمع‌آوری دیدگاه‌ها و بر جسته کردن مواضع خلاف و وفاق

ظاهری بسنده می‌کنند و این پروژه‌ها به ارائه دیدگاهی ژرف نمی‌انجامد. چنین مطالعه‌ای محدود به توصیف است و با استقصای موارد شباخت و یا موارد اختلاف به انجام می‌رسد.

۴-۲-۲- روی آورد عالمانه

گروه دیگر، تطبیق و مقایسه را ابزاری برای هدف مطالعاتی می‌دانند. به عبارت دیگر، از نظر آنان بررسی تطبیقی، صفت مبین روش، برای رسیدن به هدفی معین است. هدف «بررسی مقایسه‌ای» مانند هر روی آورد تحقیقی دیگر، جز فهم و شناخت نیست و مراد از شناخت در اینجا علم است. (همان: ۲۹۴)

محقق در این روش، ابتدا دامنه تطبیق را مشخص می‌کند. در تحدید دامنه عوامل مختلفی از جمله تووانایی فردی، قابلیت تطبیق و .. نقش دارد. تحدید دامنه تطبیق، نه تنها چارچوب تحقیق را معین می‌کند، بلکه امکان و اثربخشی بررسی مقایسه‌ای را نیز نشان می‌دهد. (همان: ۲۹۷)

در مرحله دوم، امور مورد تطبیق را به دقت بررسی می‌کند و هرگونه شباخت و تفاوت را به صورت موردنی و جزئی حتی ظاهری فهرست می‌کند. هیچ همسانی و تغایری نباید مورد غفلت واقع شود. نه تنها آنچه هست، بلکه در آنچه نیست نیز باید بررسی صورت پذیرد. هرچه فهرست تشابه‌ها و تفاوت‌ها غنی‌تر باشد، توفیق پژوه نیز بیشتر خواهد بود. (همان، ۲۹۹)

در مرحله سوم، محقق از موارد تشابه و تفاوت ظاهری گذشته و به مواضع خلاف و وفاق واقعی توجه وافی می‌کند. چه بسا الفاظ دو دیدگاه به رغم تشابه ظاهری، تفاوت اساسی و جوهری باهم داشته باشند. مولوی در دفتر ششم مثنوی

(بیت‌های ۶۵۰ و ۶۴۹) اشارت‌های آموزنده‌ای به نقش اشتباه لفظی در مقایسه‌ی امور

داشت، می‌سراید:

لیک شتّان این حَسَن تا آن حَسَن
لیک خود کو آسمان تا رسیمان
هر دو گریک نام دارد در سخن
اشتباهی هست لفظی در بیان
مهم‌ترین و سخت‌ترین مرحله مطالعه تطبیقی، عبور از مشابهت‌ها و تفاوت‌های
ظاهری به خلاف و وفاق واقعی است؛ به عبارت دیگر، عبور از موارد جزئی به
مواضع عام و کلی که این مرحله نیازمند ابزارها و روش‌های شایسته است.

(قراملکی، ۱۳۹۰: ۳۰۳)

در مرحله آخر، محقق به تبیین مواضع خلاف و وفاق می‌پردازد. کمال مطالعه تطبیقی، تبیین مواضع اشتراک و افراق است. توصیف اختلاف‌ها و تشابه‌ها، در واقع، مقدمه‌ای برای کاوش در چرایی آن‌هاست. در بررسی مقایسه‌ای باید عوامل - و نه دلایل - وفاق و خلاف را به دست آورد. دلایل خلاف و وفاق برای عبور از موارد تشابه و تفاوت ظاهری و رسیدن به مواضع خلاف و وفاق واقعی به کار می‌آید؛ اما پس از طی این مرحله، باید در پرتو قانون کلی، مواضع خلاف و وفاق را تعلیل کرد. تبیین مواضع خلاف و وفاق، دشوارترین و عملی‌ترین مرحله‌ی مطالعه‌ی تطبیقی است. (همان، ۳۱۳)

در این زمینه می‌توان به کار پژوهشی آقای نجار زادگان در کتاب «بررسی تطبیقی مبانی تفسیر در دیدگاه فرقین» اشاره کرد. ایشان پس از مقایسه‌ی مبانی فرقین در بررسی و مقایسه‌ی تفسیری آیات، به این مباحث پرداخته‌اند:

الف) بیان هدف، تحلیل واژگان درآمد به عنوان پیش آگاهی‌های لازم در بررسی آیات مورد نظر.

ب) ارائه دیدگاه‌های تفسیری فرقین (شیعه و اهل سنه) از مصادر و منابع معتبر آنان.

ج) کشف نقاط مشترک فرقین درباره تفسیر آیات مذکور.

د) بیان ادله و شواهد و قرائن هر کدام از دو فريق بر اساس منابع تفسیری و غیره. ه) بررسی و نقد ادله و گزینش دیدگاه درست.

و) خلاصه و نتیجه‌گیری. (ر.ک: نجارزادگان، ۱۳۸۳: ۱۵)

نگارنده از این نوع تفسیر تطبیقی با عنوان «تطبیق قرآن با علوم دیگر» یاد می‌کند؛ چرا که به صورت روش مند از همه‌ی نظرات مفسرین دو مذهب که گرایش‌های مختلفی از جمله: ادبی، روایی، عقلی، فلسفی، علمی و ... دارند استفاده کرده و مورد نقد و بررسی قرار می‌دهند و در نهایت به دیدگاهی ژرف و شایسته ختم می‌شود.

۴-۳- تعیین مصداق آیه

بعضی از اوقات تطبیق به معنای «حمل آیه بر مصدق آن هست، آنجا که در محدوده دلالت لفظی به کار رود به معنای تفسیر بوده و آنجا که مصدق قابل اनطباق بر مدلول لفظی نباشد، هم‌معنای تأویل می‌گردد». (عمید زنجانی، ۱۳۸۷: ۱۴۰) از این‌رو علامه طباطبائی بسیاری از مصادیق ذکر شده در روایات ائمه را از باب جری و تطبیق به شمار می‌آورند. (طباطبائی، ۱۳۷۴: ۱/ ۶۶)

گاهی برخی از دانشمندان از تطبیق معنای دیگری را استفاده کرده‌اند. مرحوم علامه طباطبائی (ره) در مورد روش متکلمان، فلاسفه و کسانی که علوم جدید را با آیات قرآن، وفق می‌دهند و آنچه موافق مذهب و رأی آن‌ها است از قرآن اخذ

می‌کنند و آیات مخالف را تأویل می‌کنند، می‌فرماید: «این طریق از بحث را سزاوار است که تطبیق، بنامیم و نام تفسیر بر آن نگذاریم» (همان، ۱۰) مورد اخیر بیشتر در تفسیر به رأی و تفسیر علمی بحث می‌شود و تطبیق به معنای تعیین مصدق در همان مورد اول غلبت پیداکرده و به کار می‌رود.

۵- تفسیر علمی

«تفسیر» در لغت از «فسر» به معنای بیان، روشن کردن (فیومی، بی‌تا: ۴۷۲/۲؛ ابن فارس، ۱۴۰۴ ق: ۵۰۴/۴) پرده برداشتن و کشف کردن است. (مصطفوی، بی‌تا: ۸۶/۹) و در اصطلاح، عبارت است از بیان کردن معنای آیه‌های قرآن، روشن کردن و پردهبرداری از اهداف و مدلول آن آیه‌ها (طباطبایی، ۱۳۷۴: ۱/۴). اما مقصود از علم در اینجا، علوم تجربی است؛ یعنی علومی که با شیوه امتحان و تجربه (آزمایش و خطای) درستی و یا نادرستی نظریات و قوانین حاکم بر طبیعت را بررسی می‌کند. پس منظور از تفسیر علمی، همان توضیح دادن آیات قرآن، به‌وسیله‌ی علوم تجربی است. (رضایی اصفهانی، ۱۳۸۱ ش: ۲۲)

هدف این شیوه تفسیری آن است که نشان دهد قرآن - که سخن حق است - حاوی اشاراتی است گذرا بر بسیاری از اسرار طبیعت که علم، به تازگی آن را کشف کرده یا در آستانه کشف آن است. (معرفت، ۱۳۷۹ ش: ۲/۴۶۷)

تفسیر علمی، به شیوه‌های مختلف توسط مفسران یا غیر مفسران انجام گرفته است و به خاطر همین موضوع، هرکس با توجه به شیوه عمل خاصی که از تفسیر علمی در ذهن خود مجسم کرده، در مقابل آن موضع مخالف، یا موافق گرفته و آن را تعریف کرده است و یا نام خاصی به آن داده است که در ذیل به آن پرداخته می‌شود:

۱-۵- استخراج علوم از ظواهر قرآن

بعضی از مفسران؛ خصوصاً درگذشته سعی می‌کردند که تمام علوم را، از آیات قرآن به دست آورند؛ از این‌رو علمی مانند: ریاضی، تاریخ، ستاره‌شناسی و طب را به آیات قرآن نسبت می‌دادند و یا با تکلف، از آیات قرآن استخراج می‌کردند که در نتیجه به تأویل غیر معتبر، منتهی می‌شد. (رضایی اصفهانی، ۱۳۷۵ش: ۱۰۷) از طرفداران این نوع تفسیر می‌توان به ابو حامد غزالی و ابن ابی الفضل المرسی اشاره کرد که به عنوان مثال از آیه‌ی شریفه «وَإِذَا مَرْضَتُ فَهُوَ يَشْفِينَ» (شعراء/۸۰) علم پژوهی را استخراج کردند. (غزالی، بی‌تا: ۲۷)

۲-۵- تطبیق آیات قرآن، با علوم و تحمیل علوم، بر ظواهر قرآنی

تطبیق یا تفسیر علمی، در دو معنای اعم و اخص به کار می‌رود که بحث ما در این نوشتار، در قسمت اخص آن است.

الف. تطبیق به معنای اعم، یعنی انطباق آیات قرآن با فلسفه، کلام، علوم تجربی، منطق و ...

ب. تطبیق به معنای اخص، یعنی انطباق علوم تجربی (مانند شیمی، فیزیک و ستاره‌شناسی) با آیات قرآن

در سده‌های اخیر بعضی سعی کرده‌اند، کشفیات و نتایج و تئوری‌های علمی را، با آیات قرآن تطبیق دهند و بدین ترتیب، تفسیری علمی نما ارائه نمایند و خود را روشنفکر و علم‌گرا، نشان دهند. این افراد، گاهی از چهارچوب تفسیر معتبر و صحیح، خارج می‌شوند و هر جا یک نظریه و تئوری جدید (اتبات شده یا نشده) علمی پیدا کرند که موافق با ظاهر آیه‌ای از قرآن بود، به‌طور جزم و قطع، آن را به

قرآن نسبت می‌دهند و یا اگر یک قانون علمی، مورد پسند آنها واقع شد، کوشش می‌کنند تا آیه‌ای از قرآن بیابند که ظاهر آن، با آن قانون علمی، مطابقت داشته باشد و اگر چنین آیه‌ای نیافتند، به دنبال توجیه، تأویل و تفسیر به رأی آیات می‌روند و یک یا چند آیه را بر آن قانون علمی، تطبیق می‌کند یا قانون را بر آن آیه تحمیل می‌نمایند. این روش، دارای آثار سوء فراوان است؛ چون ممکن است با پیشرفت علم، آن نظریه بی‌اعتبار شود و حیثیت قرآن به خطر افتد. (رضایی اصفهانی، ۱۳۷۵: ۱۰۷) مثال این‌گونه تفسیر را در تفسیر آیه ۱۸۹ سوره‌ی اعراف از عبدالرزاق نوفل می‌توان دید که «نفس» را به معنای پروتون و «زوج» را الکترون معنا کرده است و گفته است: «منظور قرآن این است که همه شمارا از پروتون و الکترون که اجزای مثبت و منفی اتم است آفریدیم» (نوفل، ۱۳۹۳: ۱۵۶) وی در این تفسیر حتی معنای لغوی و اصطلاحی نفس را بیان نکرده است.

از دیگر نمونه‌های این‌گونه تفاسیر می‌توان به سخنان طنطاوی در مورد آیه «الْيَوْمَ نَحْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَ تَكَلَّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَ تَشَهَّدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ؛ امروز بر دهان‌های آنان مهر می‌نهیم، و دست‌هایشان با ما سخن می‌گویند، و پا‌هایشان بدانچه فراهم می‌ساختند گواهی می‌دهند.» (یس/۶۵) اشاره کرد.

طنطاوی در الجوادر، می‌گوید: «آیا این استدلال به اثر پا (رد پا) و اثر انگشت که امروز ثابت شده نیست؟ این صریح قرآن است ... و این مطالب را قرآن فرموده، تا ما را آگاه کند که در دست‌ها و پاها اسراری است و دست‌ها و پاها با هم، اشتباه نمی‌شود، بنابراین بر قاتلان و دزدان برطبق آثار آنها حکم کنید ... و این معجزات قرآن و غرایب اوست، اگر نه چگونه این مسئله‌ای که بعد از هزار سال اثبات شده، در قرآن به طور صریح آمده است.» (طنطاوی، ۱۳۵۰: ۳/۹)

۳-۵-استخدام علوم در فهم قرآن

در این شیوه از تفسیر علمی، مفسر با دارا بودن شرایط لازم و با رعایت ضوابط تفسیر معتبر اقدام به تفسیر علمی می‌کند؛ یعنی تلاش می‌کند با استفاده‌ی از مطالب قطعی علوم که از طریق دلیل عقلی پشتیبانی می‌شود و با ظاهر آیات قرآن طبق معنای لغوی و اصطلاحی موافق است، به تفسیر علمی بپردازد و معانی مجهول قرآن را کشف و در اختیار انسان‌های تشنۀ حقیقت قرار دهد. این شیوه‌ی تفسیر علمی، بهترین نوع بلکه تنها نوع صحیح از تفسیر علمی است.

برای مثال، آیه‌ی شریفه‌ی «الشمس تعجی لمستقر لها؛ خورشید در جریان است تا در محل خود استقرار یابد.» (یس/۳۸) در زمان صدر اسلام که نازل شد، مردم همین حرکت حسّی و روزمره‌ی خورشید را می‌دانستند؛ حتی برخی از مفسران از این آیه، همین حرکت را می‌فهمیدند، (طبری، ۱۳۹۳ق: ۲۳-۵) در حالی که حرکت خورشید، از مشرق به مغرب کاذب است؛ زیرا خطای حس باصره‌ی ماست و در حقیقت، زمین در حرکت است. از این رو ما خورشید متحرک می‌بینیم، همان طور که شخص سوار بر قطار، خانه‌های کنار جاده را در حرکت می‌بیند.

با پیشرفت علوم بشری و کشف حرکت زمین و خورشید، روشن شد که خورشید هم، خود دارای حرکت انتقالی است (نه حرکت کاذب، بلکه واقعی) و خورشید، بلکه تمام منظومه‌ی شمسی و حتی کهکشان راه شیری در حرکت است. پس می‌گوییم اگر به طور قطعی اثبات شد که خورشید در حرکت است و ظاهر آیه‌ی قرآن هم می‌گوید که خورشید در جریان است، پس منظور قرآن حرکت واقعی (حرکت انتقالی و ...) خورشید است. علاوه بر آن، قرآن از «جریان» خورشید سخن می‌گوید نه حرکت آن، و در علوم جدید کیهان‌شناسی بیان شده که خورشید حالت

گازی شکل دارد که در اثر انفجارات هسته مرتباً زیر و زبر می‌شود و در فضا جریان دارد و همچون گلوله‌ای جامد نیست که فقط حرکت کند، بلکه مثل آب در جریان است. (اوبلاکر، ۱۳۷۰ ش: ۴۵-۴۸)

پس از ارائه‌ی برداشت‌های متفاوت از میان رشته‌ای قرآن کریم، مطالعه‌ی تطبیقی و تفسیر علمی، به بیان وجود تمایز این سه روش می‌بردازیم:

۶- وجود تمایز مطالعه‌ی تطبیقی قرآن با مطالعات میان رشته‌ای قرآن

ممکن است در ابتدا، شیوه مطالعه‌ی تطبیقی با مطالعات میان رشته‌ای یکسان به نظر برسد ولی محققان دیگر تفاوت‌هایی بین این دو روش قائل هستند. (ر.ک: رضایی اصفهانی، ۱۳۸۹ ش: ۴۲) و این ناشی از برداشت آن‌ها از این دو روش هست. برای مقایسه دو امر، ابتدا باید برداشت خود را از آن‌ها مشخص کنیم تا معلوم شود که قابل مقایسه هستند یا اینکه هر دو به یک معنا هستند. در رابطه‌ی مقایسه تفسیر تطبیقی با مطالعات میان رشته‌ای باید ببینیم کدام برداشت از تفسیر تطبیقی با مطالعات میان رشته‌ای امکان دارد اشتباه شود تا آن دو را باهم مقایسه کنیم چرا همان معنا، قابلیت مقایسه را دارد.

با توجه به آنچه در برداشت‌های متفاوت از مطالعه‌ی تطبیقی قرآن ارائه دادیم، امکان اشتباه دو معنای اول و سوم یعنی تطبیق قرآن با عهدهین و تطبیق مصادیق بر آیه با مطالعات میان رشته‌ای قرآن ندارد؛ لذا از محل بحث خارج است؛ همچنین یکی از وجوده تطبیق که تطبیق یافته‌های علمی بر قرآن بود که در ادامه در بخش تفسیر علمی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اما تطبیق به معنای مقایسه تفاسیر دو مذهب شیعه به همان معنایی که برای آن تعریف کردیم، جای بحث دارد. تطبیق به این معنا به دو شکل بود که تطبیق با روی آورده عالمانه با میان رشته‌ای هم معنا است؛ هرچند

که تفاوت‌هایی جزئی که، خللی به بحث وارد نمی‌کند، باهم دارند. گفتنی است که بخش مهمی از مطالعات میان‌رشته‌ای، آن دسته از مطالعات است که اصطلاحاً مطالعات تطبیقی یا مقایسه‌ای خوانده می‌شود. البته این بدان معنا نیست که الزاماً هر مطالعه‌ی تطبیقی میان‌رشته‌ای است؛ چرا که بعضی از مطالعات تطبیقی کاملاً درون رشته‌ای است. (پاکتچی، ۱۳۸۷: ۱۱۹) و نمی‌توان میان‌رشته‌ای باشد.

مقایسه تفاسیر دو مذهب با رویکرد عالمانه از این لحاظ که تمام آراء صرفی، نحوی، بلاغی، فلسفی، و ... مفسران شیعی و سنی را به صورت روشن‌مند جمع‌آوری و مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد و نظر جدید ارائه می‌دهد و یا نظر شایسته را انتخاب می‌کند، نوعی مطالعه میان‌رشته‌ای به حساب می‌آید؛ همان‌طور که در مثالی که زدیم، این مطلب اثبات شد.

اما مقایسه تفاسیر دو مذهب با رویکرد عامیانه، تفاوت‌هایی با مطالعات میان‌رشته‌ای دارد که به اهم آن‌ها در ذیل اشاره می‌شود:

۱. هدف در تفسیر تطبیقی، جمع آراء به صورت مکانیکی و برجسته کردن مواضع خلاف و وفاق است؛ درحالی‌که هدف در مطالعات میان‌رشته‌ای، رسیدن به راه حل مناسب برای مسأله است.
۲. تفسیر تطبیقی به التقاط اندیشه‌ها ختم می‌شود؛ درحالی‌که مطالعات میان‌رشته‌ای به راه حل مناسب و یا به روش مناسب می‌انجامد.
۳. در تفسیر تطبیقی، صرفاً از داده‌ها و اطلاعات دیگر علوم استفاده می‌شود؛ درحالی‌که در مطالعات میان‌رشته‌ای، علاوه بر داده‌ها، از روش دیگر علوم نیز استفاده می‌شود.

۴. استفاده از داده‌ها و اطلاعات علوم دیگر در تفسیر تطبیقی به طور سطحی است؛ ولی در مطالعات میان رشته‌ای از دیگر علوم به طور تخصصی استفاده می‌شود.

۵. تفسیر تطبیقی بیشتر شخص محور است؛ یعنی بر اطلاعات همان شخص افزوده می‌شود؛ ولی مطالعات میان رشته‌ای بیشتر به تولید علم می‌انجامد.

۷- وجه تمایز تفسیر علمی با مطالعات میان رشته‌ای

با توجه به آنچه در برداشت از تفسیر علمی ذکر شد، می‌توان گفت تفسیر علمی به معنای استخراج همه‌ی علوم از قرآن، از محل بحث خارج است؛ برای اینکه طرفداران این نظریه، به دنبال استخراج علوم از قرآن هستند و به استفاده علوم در حل مسائل قرآنی کاری ندارند.

اما تفسیر علمی به معنای استخدام علوم در فهم قرآن را اگر منحصر در علوم تجربی نکنیم، هم‌معنا با مطالعات میان رشته‌ای خواهد بود؛ چراکه در این مورد، هم می‌توان از داده‌های علوم مختلف و هم از روش‌های علوم مختلف به طور روشن‌مند در فهم قرآن استفاده کرد؛ همانطور که در تعریف تفسیر علمی بدان اشاره شد.

مطالعه تطبیقی به معنای منطبق کردن یافته‌یک علمی بر قرآن و تفسیر علمی به معنای تحمیل و تطبیق یافته‌های علوم تجربی بر ظواهر قرآن، مورده است که گاهی برخی از آن به میان رشته‌ای یاد می‌کنند؛ ولی تفاوت‌های اساسی بین آن‌ها است که به اهم آن‌ها در ذیل اشاره می‌شود:

۱. هدف از مطالعات میان رشته‌ای، حل مسئله واحد در پرتو علوم مختلف است؛ درحالی که در تفسیر علمی، یکی از یافته‌های علوم (قطعی - ظنی) را به عنوان جواب مسئله ارائه می‌دهند.

۲. در مطالعات میان رشته‌ای، هم از داده‌ها و هم از روش‌های علوم دیگر برای رسیدن به جواب مسئله بهره‌مند می‌شوند؛ ولی در تفسیر علمی، صرفاً داده یکی از علوم را بر آن منطبق می‌کنند.
۳. تطبیق یافته‌های علمی در بیشتر موارد که جزو قطعیات نیست به تفسیر به رأی می‌انجامد؛ ولی مطالعات میان رشته به صورت روشنمند به حل مسئله می‌انجامد.
۴. تفسیر علمی بیشتر جنبه ذوقی دارد؛ ولی در مطالعات میان رشته‌ای، روشنمند و قاعده‌مند عمل می‌شود.
۵. در تفسیر علمی به نظرات دیگران توجه نمی‌شود؛ در حالی که در میان رشته‌ای سعی می‌شود به همه‌ی نظرات توجه شود و در صورت لزوم، نقد و بررسی شود.
۶. تفسیر علمی استفاده‌ی حداقلی از یک علم در فهم قرآن است؛ ولی در مطالعات میان رشته‌ای، استفاده حداکثری از علوم در فهم قرآن مدنظر است.
۷. در مطالعات میان رشته‌ای علاوه بر ابعاد مادی موضوع، نگاه فلسفی و وحیانی را نیز مورد بررسی قرار می‌دهند؛ ولی در تفسیر علمی نه تنها به امور مادی توجه می‌شود، بلکه امور غیر مادی را نیز به امور مادی تبدیل می‌کنند.

از آنچه ذکر شد، می‌توان استفاده کرد که مطالعات میان رشته‌ای با تفسیر علمی و مطالعه تطبیقی قرآن در بعضی معانی مترادف و در برخی دیگر متفاوت هستند و به لحاظ منطقی، رابطه عموم و خصوص من وجه دارند. یعنی مطالعه تطبیقی قرآن به معنای مطالعه تطبیقی قرآن با عهدهین، تطبیق مصاديق بر آیات قرآنی، تطبیق یافته‌های علمی بر آیات و تفسیر تطبیقی عامیانه بین تفاسیر دو مذهب تشیع

و تسنن با مطالعات میان رشته‌ای فرق دارد. اما تفسیر تطبیقی عالمنه بین تفاسیر تشیع و تسنن از این رو که روشنند و به دیدگاهی ختم می‌شود، با مطالعات میان رشته‌ای هم معنا است.

همچنین تفسیر علمی به معنای استخراج تمام علوم از قرآن و تطبیق یافته‌های علمی بر قرآن با مطالعات میان رشته‌ای تفاوت دارد. اما تفسیر علمی به معنای استخدام علوم (تمام علوم مرتبط) در فهم قرآن هم معنا با مطالعات میان رشته‌ای است.

۸ نتیجه

به دلیل نو مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم، برخی مطالعه تطبیقی قرآن و تفسیر علمی را نیز به همان معنا به کار برده‌اند. راه حل مسئله را باید در تبیین سه روش و برجسته کردن وجود افتراق آن‌ها جست. مطالعه میان رشته‌ای قرآن به این معنا است که فردی در علوم قرآنی متخصص باشد و برای حل پدیده (موضوع یا مسأله) چندوجهی، از یافته‌ها و یا روش علوم دیگر به طور تخصصی و نه سطحی جهت تعمیق دانسته‌ها و یا تکمیل آن استفاده کند.

مطالعه تطبیقی قرآن، اغلب به معنای مطالعه تطبیقی بین مذهب شیعه و مذاهب اهل سنت به دو شکل عالمنه و عامیانه، و گاهی به معنای مطالعه تطبیقی قرآن با عهده‌ین و بهندرت به معنای مطالعه تطبیقی بین قرآن و علوم دیگر است که از مورد آخر بیشتر با عنوان تفسیر علمی تعبیر می‌شود.

تفسیر علمی نیز در نگاه صاحب‌نظران و مفسران در معانی مختلفی به کار رفته است. از جمله: تطبیق نظریه‌های علمی بر آیات قرآن، استخراج تمام علوم از قرآن و یا استخدام علوم در فهم قرآن که همگی حکم واحدی ندارند.

بنابراین مطالعه میان رشته‌ای قرآن با تفسیر علمی و مطالعه تطبیقی قرآن در بعضی معانی مترادف و در برخی معانی دیگر متفاوت هست و به لحاظ منطقی رابطه

عموم و خصوص من وجه دارند. یعنی بخش وسیعی از مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن شامل مطالعه تطبیقی و تفسیر علمی قرآن می‌شود؛ اما هر مطالعه تطبیقی و هر تفسیر علمی از قرآن، میان‌رشته‌ای نیست. به عبارت دیگر مطالعه تطبیقی قرآن به معنای: تطبیق عامیانه تفاسیر دو مذهب تشیع و تسنن، مطالعه تطبیقی قرآن با عهدهین و تطبیق مصاديق بر قرآن و تطبیق یافته‌های علمی بر قرآن مطالعه میان‌رشته‌ای نیست. همچنین تفسیر علمی به معنای استخراج تمام علوم از قرآن و تطبیق یافته‌های علمی بر قرآن با مطالعات میان‌رشته‌ای تفاوت دارد و نمی‌توان آن را میان‌رشته‌ای قرآنی خواند.

اما مطالعه تطبیقی قرآن به معنای، تفسیر تطبیقی عالمانه بین دو مذهب تشیع و تسنن که ما در این پژوهش آن را مطالعه تطبیقی قرآن و علوم دیگر نام‌گذاری کردیم و همچنین تفسیر علمی به معنای استخدام همه علوم در فهم قرآن هم‌معنا با مطالعات میان‌رشته‌ای است و می‌توان بدجای آن‌ها عنوان مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن را به کار برد.

کتابنامه

۱. قرآن کریم، ترجمه محمد مهدی فولادوند؛ (۱۴۱۸ق)، تهران: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی.
۲. ابن فارس، احمد؛ (۱۴۰۴ق)، معجم مقایيس اللغة، قم: مكتب الاعلامي الاسلامي.
۳. اوپلکر، اریک، فیزیک نوین؛ (۱۳۷۰ش)، ترجمه بهروز بیضاوی، انتشارات قدیانی: تهران.

۴. بوکای، موریس؛ (۱۳۸۲ش)، مقایسه‌ای میان تورات، انجیل، قرآن و علم، ترجمه ذبیح الله دبیر، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
۵. پاکتچی، احمد؛ (۱۳۸۷ش)، «الزمات زبان‌شناختی میان‌رشته‌ای، مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی»، ش ۱، زمستان ۸۷، صص ۱۲۵-۱۱۱.
۶. خرسندی طاسکوه، علی؛ (۱۳۸۷ش)، گفتمان میان‌رشته‌ای دانش، تهران: پژوهشکده فرهنگی و اجتماعی.
۷. رضایی اصفهانی، محمد علی؛ (۱۳۸۱ش)، پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، رشت: کتاب مبین.
۸. _____، (۱۳۸۹ش)، «روش‌شناسی مطالعات تطبیقی در تفسیر قرآن، تحقیقات علوم قرآن و حدیث»، دوره هفتم، شماره اول، ص ۳۶-۵۶.
۹. _____، (۱۳۷۵ش)، درآمدی بر تفسیر علمی، قم: اسوه.
۱۰. طباطبایی، محمدحسین؛ (۱۳۷۴ش)، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، قم: انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
۱۱. طبری، ابو جعفر محمد بن جریر؛ (۱۳۹۳ق)، جامع البیان فی تاویل آی القرآن، بیروت: دار المعرفة.
۱۲. طنطاوی، الشیخ طنطاوی بن جوهری؛ (۱۳۵۰ق)، الجواہر فی تفسیر القرآن الکریم، مصر: مصطفی البابی الحلبي.
۱۳. طوسی، محمد بن حسن؛ (بی تا)، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار الاحیاء التراث العربي.
۱۴. علوی پور، محسن و همکاران؛ (۱۳۸۷ش)، مبانی نظری و روش‌شناسی میان‌رشته‌ای، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

۱۵. عمید زنجانی، عباسعلی؛ (۱۳۸۷ش)، مبانی و روش‌های تفسیر قرآن، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ سازمان چاپ و انتشارات.
۱۶. غزالی، محمد؛ (بی‌تا)، الجواهر، بی‌جا، بی‌نا.
۱۷. فیومی، احمد بن محمد؛ (بی‌تا)، المصباح المنیر، قم: دارالهجره.
۱۸. قراملکی، احمد؛ (۱۳۹۰ش)، روش‌شناسی مطالعات دینی، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
۱۹. مصطفوی، حسن؛ (بی‌تا)، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، بیروت، دارالکتب العلمیه، سوم.
۲۰. معرفت، محمدهادی؛ (۱۳۷۹ش)، تفسیر و مفسران، قم: موسسه فرهنگی التمهید.
۲۱. مولوی، جلال الدین محمد؛ (۱۳۷۰ش)، مثنوی معنوی (تصحیح نیکلسون)، تهران: مولی.
۲۲. نجار زادگان، فتح‌الله؛ (۱۳۸۳ش)، بررسی تطبیقی مبانی تفسیر قرآن در نگاه فرقین، قم: مرکز جهانی علوم اسلامی.
۲۳. نوفل، عبدالرازاق؛ (۱۳۹۳ق)، القرآن و العلم الحديث، بیروت: دارالکتاب العرب.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی